

કરાંચી. સં. ૧૯૭૪, ના ચૈત્રસુદિ ૧-૨ વાર ભૂગુ.

શ્રીભારતવર્ષીય ઉદીચ્યપ્રજ્ઞસમાજનું તેરમું સંમેલન.

પ્રિય ઉદીચ્યપ્રજ્ઞઓ ! અને અન્યસભ્યો !

કોઈ પણ જાતિનાં સંગેલનો વા પરિષદો પોતાની જાતિમાં ઐક્ય, સુવિચાર, સદાચાર, ધર્મ, નીતિ, વિદ્યા, આરોગ્ય ને અન્ય ઐહિક ઉન્નતિમાં વધારો કરવાના ઉપાયોનો વિચાર કરવામાટે તથા તે વિચારોને સુખપૂર્વક આચારમાં મૂકાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાટે ભરવામાં આવે છે આ વાત વિવેકીઓને અજાત નથી આપણું આ શ્રીભારત-વર્ષીય ઉદીચ્યપ્રજ્ઞસમાજનું તેરમું સંમેલન પણ એ હેતુઓને લક્ષ્ય-રૂપે રાખીનેજ આ સ્થાને આજે મળ્યું છે. આપણા શુભ યત્ન.

હેતુએ અંગે અંશે સફલ થાય તેટલે અંશે આ સંમેલનનો વિજય । ગણાશે. સંમેલન નેગવવાના ઉપર જણાવેલા હેતુઓ મિદ્ધામાટે અહિં આવેલા પ્રત્યેક પ્રતિનિધિએ અને પ્રત્યેક પ્રેક્ષક પોતાના અંતઃકરણની વિવેકવાણી તીવ્ર લાગણીથી બની શકે તેટલો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જો પ્રત્યેક પ્રતિનિધિ અને પ્રત્યેક પ્રેક્ષક નું ને સ્વજાતિનું હિત શુદ્ધભાવથી ધ્યેયતા હોય તો તેમણે આ જનમાં સર્વાનુમતે વા બહુમતે જાતિનો અબ્યુદય કરનારા ને પાર-

—પૂજ્યપાદ મહાત્મા શ્રીનરહરમરામી. સ્મીલખા. કાઠીઆવાડ.

પ્રમુખ, શ્રીભારતવર્ષીય ઉદીચ્યપ્રજ્ઞસમાજનું તેરમું સંમેલન.

પ્રકટ કરનાર:- ધો.પટલાલ તારાચંદ ગોસાળીઆ. જૂનાગઢ ૫૧

૭૪૯૯

વિધાન સભા
૨૨ મી દાવાદ

લોકિક હિત કરનારા જે જે પ્રવેશીએ તે સર્વે કરાવોને ઉપકારક માની તેમણે તેને આદરપૂર્વક દરતાથી પાળવા જોઈએ, અને પોતાના સહવાસમાં આવનાર સર્વે યોગ્ય ઉદ્યમચંદુઓને તે કરાવોના પરિપાલનથી થનારા લાભો સમજાવી તે કરાવોને અનુસરીને વર્તવાનો તેમને પ્રેમપૂર્વક આગ્રહ કરવો જોઈએ એટલું જ નહિ, પણ પોતાના ગામમાં, નગરમાં ને આસપાસનાં ગામોમાં પણ જો કરાવોને આચરણુમાં મૂકાવવાનો યથાયોગ્ય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આમ થાય તોજ આવાં સંમેલનો મેળવવાનું કામ સાર્યક થયું ગણાય, નહિ તો સંમેલનો બરવાના કામમાં પ્રયત્ન કરનારા સ્થાનિક બંધુઓએ કરેલો દ્રવ્યનો વ્યય અને તેમણે લીધેલો તનમનનો પરિશ્રમ લગભગ નિષ્ફલ ગયો ગણાય. આપણે વ્યાવહારિકદૃષ્ટિએ વિચારીએ તોપણ પ્રયત્નના પ્રમાણમાં આ કામમાં આપણને લાભ થવો જોઈએ, અર્થાત આ સંમેલનમાં જે દ્રવ્યનો વ્યય સ્થાનિકવાળાઓને તથા બહારગામી સંમેલનમાં આવનારાઓને થયો હોય. અને તનમનનો પરિશ્રમ સ્થાનિકવાળાઓને તથા બહારગામી સંમેલનમાં આવનાર પ્રતિનિધિઓને તથા પ્રેક્ષકોને થયો હોય, તેના પ્રમાણમાં આપણી ચાતિનું આ લોકનું તથા પરલોકનું હિત અવશ્ય સંપાદનું જોઈએ. આપણી ચાતિના સર્વ વૃદ્ધોએ તથા સર્વ યુવાનોએ આ સંમેલનો ગંભીરપણે વિચાર કરી માત્ર ઠરવો પમાર કરવાના કામમાંજ શ્રમ લાગે તથા બાપશ્રોમાં સમય વ્યતીત કરી પ્રસન્ન થવાનું નથી પરંતુ જે અગત્યના કરાવો સંમેલનમાં થયા હોય તેને ધણામાં ધણા સહાગ્રહથી આચારમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન કરી પ્રસન્ન થવાનું છે. આમ થશે તોજ આ બધા કામમાંના પૂર્વપક્ષીઓ આપણો અક્ષસમાજ હાંધ કરતો નથી એવા આક્ષેપો મૂકતા બંધ પડશે, ને જે હાંધક કરીએ છીએ એમ નાણી તેમને અને આપણને સંતોષ થશે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૭૪૮-૬

વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ ભારતવર્ષીય ઔદ્યોગિકીકરણ
અંગ્રેજીમાં સંગ્રહ

વિષય સંદર્ભ ૨૨૨૩ નં. ૫૧૮

પ્રત્યેક આકાશને ને પ્રત્યેક આકાશપત્નીએ તેમાં વિશેષે પ્રત્યેક
 ઉદાસ્યઆકાશને ને પ્રત્યેક ઉદાસ્યઆકાશપત્નીએ પોતાના પ્રાપ્ત જીવનના
 પ્રધાન ઉદ્દેશનું તથા ગૌણ ઉદ્દેશનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ, અને તે
 બંને પ્રકારના ઉદ્દેશોને સફલ કરવા નિત્ય, નિરંતર પરમાદરપૂર્વક પ્રયત્ન
 કરવો જોઈએ. આ પવિત્ર આર્યાવર્તમાં પૂર્વજન્મોનાં પુણ્યોના પરિપાક-
 વડે જન્મેને આકાશશરીરની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેમણે પોતાના જીવનનો
 પ્રધાન ઉદ્દેશ સમિચ્છદાનંદરૂપ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરવી એજ છે એવો દૃઢ
 નિશ્ચય કરવો જોઈએ, અને તે નિશ્ચયને સતત સ્મરણમાં રાખી એ
 ઉદ્દેશને સફલ કરવામાટે તે ઉદ્દેશને સફલ કરનારાં અમત્યનાં સાધનો-
 નું આદરપૂર્વક સેવન કરવું જોઈએ. મનુષ્યનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નેત્રા-
 દિવડે પ્રતીત થતું પૃથિવી આદિ પાંચ પંચીકૃત બૂતોનું બનેલું સ્થૂલશરીર
 નથી, તેમજ શ્રોત્રાદિ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, ત્રાણી આદિ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, ગ્રાણી
 આદિ પાંચ પ્રાણો, કે મન આદિ ચાર અંતઃકરણો વા એ સર્વોચ્ચ
 સમૃદ્ધરૂપ સૂક્ષ્મશરીર પણ મનુષ્યનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી, અને તે
 મન આદિ અંતઃકરણોનાં જોડાંથી હિત્ત થાય છે તે અવિદ્યાનો અંશ
 અથવા કારણશરીર એ પણ મનુષ્યનું પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી.
 પ્રત્યેક મનુષ્યનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ એ ત્રણ શરીરોથી ભિન્ન ને એ ત્રણ
 શરીરોના આચારબૂન આત્મા વા બ્રહ્મ છે. આ આત્મા વા બ્રહ્મનો
 પોતાના અંતઃકરણવડે, અનુભવ કરી આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક ને
 આધિદૈવિક એ ત્રણ પ્રકારનાં કુઃખોની અત્યંતનિષ્ઠિત કરી પરમા-
 નંદરૂપે સ્થિતિ કરવી એજ આકાશશરીરના જીવનના પ્રધાન ઉદ્દેશની
 સફલતા છે. ઉપર કહેલા બ્રહ્મસ્વરૂપનો અનુભવ કરવામાટે પ્રથમ
 પોતાના અંતઃકરણને, શાએ કહેલા નિત્યનૈમિત્તિક કર્મો દ્વેષઅનો ને
 કર્તાપણનાં ગવનો ત્યાગ કરી આદરપૂર્વક કરવાવડે, પવિત્ર કરવું જોઈએ.

પછી પોતાના અંતઃકરણની એકાગ્રતા કરવામાટે પોતાના શુદ્ધસાત્ત્વિક પરમ-
પ્રિય ધૃષ્ટદેવતું ધ્યાન કરવું જોઈએ. એવી રીતે જ બ્રાહ્મણે પોતાના
અંતઃકરણને પવિત્ર ને એકાગ્ર કર્યું હોય તેણે વેદાંતશાસ્ત્રના શ્રવણની
યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવામાટે પોતાના અંતઃકરણને વિવેક, વૈરાગ્ય, શમાદિ
છ સંપત્તિ, ને મુમુક્ષુતા એ ચાર સાધનોવડે વિશેષ શુદ્ધ, વિશેષ સ્થિર,
ને વિશેષ સાત્ત્વિકમલવાળું કરવું જોઈએ.

ઈદ્રિયોવડે પ્રતીત થતું આ જગત ને અંતઃકરણવડે સમજવામાં
આવતી આ જગતના કારણરૂપ માયા એ ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ પામ-
નાર ને વિનાશી છે, અને એ બંનેના આધારભૂત આત્મા અથવા
બ્રહ્મ અપરિણામી ને અવિનાશી છે, આવા વિચારવડે ઉપજેલી સમજ
તે વિવેક કહેવાય છે. આ વિવેક જ્યારે જ અંતઃકરણમાં સુસ્થિર
થાય ત્યારે તે અંતઃકરણમાં હવે પછી કહેવાશે તેવા પ્રકારના વૈરાગ્ય-
નો આવિર્ભાવ થવા લાગે છે. આ લોકના સ્ત્રી પુત્ર ને ધનાદિ ભોગ્ય-
પદાર્થોથી માંડીને બ્રહ્મલોકસુધીના ઉત્કૃષ્ટ ભોગ્ય પદાર્થોના, તમાં રહેલા
અસત્યતા, પરાધીનતા, મલિનતા ને દુઃખપ્રહુલતા ઇત્યાદિ દોષોના
દર્શનવડે, પરિત્યાગ કરવાની અડગ ઇચ્છા તે વૈરાગ્ય કહેવાય છે.
શમ, દમ, શ્રદ્ધા, સમાધાન, ઉપરતિ ને તિતિક્ષા એ છ સંપત્તિનાં
નામો છે. મનને અપકારક ને મલિન વિષયોના ચિંતનથી મોકળું
રાખવાનું બલ તે શમ, ઇદ્રિયોને પોતપોતાના નિષિદ્ધ વિષયોબણી
જવા નહિ દેવાનું સામર્થ્ય તે દમ, પોતાનાં સંદેશુરનાં ને વેદાંતશાસ્ત્રો-
નાં વચનોમાં સમજપૂર્વક સત્યપણાનો નિશ્ચય તે શ્રદ્ધા, કામ ક્રોધ
લોભ મોહ મદ મત્સર દંભ બય ચિંતા ને આશ્ચર્ય એ દોષોવડે
મનને ચંચલ કે મૂઠ નહિ થવા દેતાં તેને બ્રહ્મસ્વરૂપના વિચારમાં
સ્થિર ને શાંત રાખવાનું બલ તે સમાધાન, કારણશરીરમાં રહેલાં

વિષયતુષ્ણાનાં ખીન્નેને વિવેકવૈરાગ્યાદિની દૃઢતાવડે બલહીન કરી-
 સર્વ વિષયોમાં ને તેનાં સાધનોમાં મનને ઉદાસીનજેવું કરી-મનને
 વિષયાઠર્થજુથી રહિત ગંભીર ને પ્રસન્ન રાખવાનું બલ તે ઉપરતિ,
 અને શુભકર્મ ને શુભવિચાર કરતાં પોતાના શુભાશુભ પ્રારબ્ધથી જે
 માનાપમાન બૂખંતરસ ટાલતડકો ને શરીરાદિને સુખદુઃખ પ્રાપ્ત
 થાય તેને મિથ્યા સંમજી સમભાવવડે સહન કરવાનું બલ તે તિતિક્ષા
 કહેવાય છે. આ છ સંપત્તિવડે અંતઃકરણના સાત્ત્વિકબલની વૃદ્ધિ થાય
 છે, ને તેમાં રહેલા રજોગુણનું તથા તમોગુણનું બલ ન્યૂન થઇ જાય
 છે. ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખોથી અત્યંતરહિત પરમાનંદરૂપ બ્રહ્મ તે મોક્ષ
 છે. એ મોક્ષ વા બ્રહ્મની અભેદભાવે પ્રાપ્તિ કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા તે
 મુમુક્ષુતા કહેવાય છે. આ મુમુક્ષુતાની પ્રાપ્તિવડે તે મુમુક્ષુ મનુષ્યમાં
 નમ્રતા, સમર્થ સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ કરવાની આતુરતા, જ્ઞાની પુરુષોની
 સેવા કરવામાં પ્રેમ, ને વેદાંતસાસ્ત્રના શ્રવણમાં અસાધારણ રુચિ ઉપજે છે.
 જે બ્રાહ્મણે આ વિવેકાદિ ચાર સાધનો યથામામર્થ પ્રાપ્ત કર્યાં
 હોય ને સમર્થ સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ કરવા જેના અંતઃકરણમાં તીવ્રવેગ
 પ્રકટયો હોય એવા બ્રાહ્મણને જીવેને તેમનાં કર્મોનું ફલ આપનારા
 શ્રીપરમાત્મા આત્રિય, બ્રહ્મનિષ્ઠ ને પરમદયાળુ સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ કરાવે
 છે. પછી એવા શ્રીસદ્ગુરુનું વિધિવત્ શરણ મહણ કરી, તથા તેમની
 બહુ પ્રેમપૂર્વક નિષ્કપટભાવે સેવા કરીને તેઓશ્રીની પાસેથી તે આત્માથી
 અભિન્ન બ્રહ્મસ્વરૂપનો ઉપદેશ પરમાદરપૂર્વક સાંભળે છે. તે ઉપદેશમાં
 જ્યાં જ્યાં પોતાને કાંઈ શંકા પડે ત્યાં ત્યાં તે પોતાના શ્રીસદ્ગુરુને
 વિનયપૂર્વક પૂછે છે, ને તેઓશ્રી તે શંકાનું જે સમાધાન આપે તેનું
 અચળ કરી પછી એકાંતે બેસી તેનું સાંત ચિત્તે અનુકૂલ બુદ્ધિ રાખી
 બેઠું મિથ્યાપણું ને અભેદનું સત્યપણું સિદ્ધ કરનારી શુક્તિઓવડે તે

મનન કરે છે. પોતાના સદ્ગુરુ જો તે શંકાના સમીધાનમાટે કોઈ
 ઉપયોગી ગ્રંથનો અગત્યનો ભાગ વાંચવાવિચારવાની તેને આજ્ઞા
 કરે તો તે ઉપયોગી ગ્રંથનો અગત્યનો ભાગ તે પોતાના ચિત્તને એકાગ્ર
 કરી વિનયપૂર્વક વાંચેવિચારે છે. પોતાના શ્રીસદ્ગુરુના ઉપદેશના
 અવણુથી ને વિચારથી તે બ્રાહ્મણને વેદાદિ સર્વ શાસ્ત્રો સાક્ષાત્ કે
 પરંપરાવડે એક ને અદ્વિતીય સચ્ચિદાનંદબ્રહ્મનું નિરૂપણું કરે છે એમ
 સંદેહરહિત સ્પષ્ટ સમજાય છે. તે ઉપદેશનું એકાંતમાં આદરપૂર્વક ભેદના
 મિથ્યાપણાને તથા અભેદના સત્યપણાને સિદ્ધ કરનારી યુક્તિઓવડે મનન
 કરતાં તથા અભેદનો ઓષ કરનારા ગ્રંથનો સંવધાનતા ને આદર-
 પૂર્વક વિચાર કરતાં વ્યવહારમાં જે નનાપ્રકારના ભેદ મનુષ્યને જણાય
 છે તે વ્યવહારપૂરતા સત્ય છતાં પણ પરમાર્થદૃષ્ટિએ તે સત્ય નથી,
 પણ એકજ અદ્વિતીય બ્રહ્મ પરમાર્થદૃષ્ટિએ સત્ય છે એમ તેને સંશય-
 રહિત સ્પષ્ટ સમજાય છે. ભિન્ન ભિન્ન પ્રતીત થતા જીવો અંતઃકરણ,
 પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો ને શરીરરૂપ ભિન્ન ભિન્ન ઉપાધિઓને લીધે ભિન્ન ભિન્ન
 જણાય છે, પણ તે સર્વેમાં જે ચેતનભાગ છે, તે એકજ છે, ભિન્ન
 ભિન્ન નથી, અર્થાત્ ને સર્વેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ બ્રહ્મજ છે એમ જાણ-
 વાને તે સમર્થ થાય છે. આ જગતમાં અસંખ્ય નામરૂપવાળા જડ
 પદાર્થો પણ બ્રહ્મરૂપ ચેતનને આશરે રહેલા હોવાથી, સ્વપ્નના પદાર્થો
 જેમ સાક્ષીથી ભિન્ન નથી તેમ, બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી, પણ બ્રહ્મરૂપજ
 છે. શ્રીધૃષ્ટિર પણ તેમાં રહેલો માયાભાગ દૂર કરતાં બ્રહ્મજ છે. આ
 વિશ્વમાં આ બ્રહ્મજ સત્ય વસ્તુ હોવાથી બ્રહ્મરૂપે સ્થિતિ કરવી તેજ
 મોક્ષ છે, ને તે મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવામાટે વિવેકાદિ ચાર સાધનોવડે
 તથા અવણુ મનન ને નિદિધ્યાસનવડે અંતઃકરણની વૃત્તિને અંતમુખ્ય
 કરવી અને પોતાના શ્રીસદ્ગુરુની પારમેશ્વરીશક્તિનો ખાત ધ્યાન

એવી તેમની કૃપા પ્રાપ્ત કરવી એજ મોક્ષ મેળવવાનાં મુખ્ય સાધનો છે. એમ તેને સંશયરહિત સ્પષ્ટ સમજાય છે. મનનવડે એકજ અદ્વિતીય બ્રહ્મનો દૃઢ પરોક્ષ નિશ્ચય થયા પછી તે બ્રહ્મનો દૃઢ સાક્ષાત્કાર કરવામાટે તે વારંવાર તે બ્રહ્મનો વિચાર જડ વસ્તુઓને વિષય કરનારી વૃત્તિઓને રોકીને આદરપૂર્વક સાવધાનતાથી કર્યા કરે છે. આમ કરતાં કરતાં જ્યારે પ્રતિબંધ કરેનાર દોષો દૂર થાય છે, અર્થાત્ દૃશ્યાદૃશ્ય વિષયોમાં રહેલી આસક્તિ, બુદ્ધિની મંદતા, કુતર્ક ઉપજવનારા બલવાન સંસ્કારો, અને દેહાદિમાં આત્માની ભ્રાંતિ ને જગતમાં સત્યપણાની ભ્રાંતિ ઉપજવનારા પ્રબલ સંસ્કારો તેના અંતઃકરણમાંથી દબાઈ જાય છે, ત્યારે તેને બ્રહ્મનો સંશયરિપ્યરહિત સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે. આવી રીતે પોતાના વસ્તવિક સ્વરૂપ બ્રહ્મનો સ્પષ્ટ અનુભવ જ્યારે તેને થાય છે ત્યારે તે પોતાને સર્વ દુઃખોથી અત્યંતરહિત, સ્વતંત્ર, વ્યાપક, અસંગ, અવિકારી, પવિત્રતમ, પરમાનંદરૂપ ને સર્વ પ્રદારનાં કર્તવ્યોનાં બંધનોમાંથી અત્યંત મોકળો થયેલો અનુભવે છે.

આવી શ્રેષ્ઠતમ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી એજ મુખ્યજીવનનું ને તેમાં પણ વિશેષે બ્રહ્મજીવનનું મુખ્ય કર્તવ્ય હોવાથી એવી શ્રેષ્ઠતમ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવાનો પોતાના જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ નક્કી કરી તે ઉદ્દેશને સફલ કરનારા વિચારોનું ને પ્રવૃત્તિઓનું તેમજ સદાગ્રહપૂર્વક સતત સેવન કરવું જોઈએ.

આવી શ્રેષ્ઠતમ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનો શુભ પ્રયત્ન કરનારા બ્રાહ્મણોના શરીરની નિર્વાહક ભ્રમણાદિ સામગ્રી તેમને શી રીતે પ્રાપ્ત થશે એમ કોઈ શંકા કરે તો તેને કહેવાનું કે એવો શુભ પ્રયત્ન કરનારા બ્રાહ્મણના પુણ્યસંસ્કારો ને કર્મફલપ્રદાતા ધૃતિર તેમને જોઈએ તેથી વધારે અન્ન, વસ્ત્ર ને નિવાસસ્થાનાદિ અગત્યની વસ્તુઓ કોઈ પણ પ્રકારે અનાયાસે પૂરી પાડે છે એમ સત્શાસ્ત્રો ને તેવા અનુભવવાળા ગાની પુરુષો કહે છે.

જે બ્રાહ્મણોનાં અંતઃકરણો ઉપર કહેલાં વિવેકાદિ ચાર સાધનો સંપાદન કરી શકે એવી યોગ્યતાવાળાં ન થયાં હોય તેમણે સંધ્યા-વંદનાદિ નિત્યકર્મઉપરાંત શ્રીશંકર, શ્રીવિષ્ણુ, શ્રીગણેશ, શ્રીસૂર્ય કે શ્રીદેવી એ પાંચ સગુણબ્રહ્મનાં સ્વરૂપોમાંથી તેમાંના જે નામમાં ને જે સ્વરૂપમાં પોતાની શ્રદ્ધા હોય તે પોતાના ગુરુશ્રીએ જે નામનો ને જે સ્વરૂપનો ઉપદેશ કર્યો હોય તે નામમાં ને તે સ્વરૂપમાં, શ્રદ્ધા-પ્રીતિપૂર્વક નમસ્કાર, પૂજન, સ્મરણ ને ધ્યાનવડે પોતાના અંતઃકરણને એકાગ્ર કરવાનો પ્રયત્ન કરી તેમના સ્વરૂપનો અભેદભાવે સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ. આવા પ્રયત્નથી પણ તે બ્રાહ્મણ આ લોકમાં સર્વ પ્રકારે સુખી રહી શરીરના પતનપછી પોતાના ઇષ્ટદેવના લોકમાં જઈ ત્યાંનાં સર્વોત્તમ સુખોનો અનુભવ કરી તે લોકનો વિલય થાય ત્યારે બ્રહ્મરૂપે સ્થિતિ કરવારૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે.

સગુણબ્રહ્મનું આરાધન કરવાજેટલી જે બ્રાહ્મણોના અંતઃકરણની યોગ્યતા ન થઈ હોય તેવા બ્રાહ્મણોએ પોતાના અંતઃકરણને વિશેષ પવિત્ર કરવા તથા વિશેષ પવિત્ર રાખવા “ સંધ્યા સ્નાને જપો હોમઃ સ્વાધ્યાયો દેવતાર્ચનમ્ । વૈશ્વદેવાડિતિથેયક ચટ્કર્માણિ કિને દિને ॥ ” (ત્રિકાલ કે એ સમય સ્નાન, ત્રિકાલ સંધ્યા, ગાયત્રી-મંત્રનો જપ, સવારસંજ પવિત્ર અગ્નિમાં હોમ, સતસાચનું અર્ચના ગ્વાનસહિત અધ્યયન, પોતાના શુદ્ધસાત્ત્વિક ઇષ્ટદેવનું પૂજન, પંચ-મહાયજ્ઞ ને પોતાને ઘેર આવેલા અતિથિનો સામર્થ્યાનુસાર અન્નવડે સત્કાર એ ૭ કર્મો પ્રત્યેક દિને નિત્યપ્રતિ આદરપૂર્વક કરવાં જોઈએ) એ શ્રીપદસશરમુનિએ દિનેને નિત્યપ્રતિ કરવાયોગ્ય કહેલાં ૭ કર્મો, આલસ્યપ્રમાદાદિનો પરિત્યાગ કરી ભાવપૂર્વક કરવાં જોઈએ; તથા શ્રીકૃષ્ણભગવાને અર્ચનપ્રતિ “ શમો દમસ્તપઃ ક્રૌંચ ક્ષાન્તિ-

રાર્જવમેવ ચ । જ્ઞાનં વિજ્ઞાનમાસ્તિક્યં બ્રહ્મકર્મ સ્વભાવજમ્ ॥”
 (મનોનિગ્રહ, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, આહારને પરિમિત રાખવો, શરીરાદિની
 પવિત્રતા, ક્ષમા, સરલતા, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન, કર્મનો ને બ્રહ્મનો અનુભવ
 ને સત્શાસ્ત્રાદિનાં વચનોમાં વિશ્વાસ એ સત્ત્વગુણુવાળા સ્વભાવથી
 ઉપજેલાં બ્રાહ્મણોનાં કર્મો છે,) એ શ્લોકમાં કહેલાં બ્રાહ્મણોનાં શુભ-
 ચરણો પ્રાપ્ત કરવા સર્વદા આગ્રહપૂર્વક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

જે બ્રાહ્મણોનાં અંતઃકરણોમાં પૂર્વજન્મના પુણ્યપરંકારોની ન્યૂન-
 તાને લીધે સત્શાસ્ત્રે અંતઃકરણની શુદ્ધિમાટે ઉપદેશ કરેલાં સંધ્યાવંદના-
 દિ કર્મોમાં શ્રદ્ધા ન હોય તેવા બ્રાહ્મણોએ પોતાના આ લોકના
 સુખમાટે તથા પોતાનો પરલોક ન જગડે તે માટે ઉદ્યોગી, સાવધાન,
 શુભકામ તુરત કરનારા, વ્યવસ્થાથી વર્તનારા, પ્રામાણિક, સકનશીલ,
 પરાપકારી, ઉદાર, દયાલુ, વિદ્યાભ્યાસ કરવામાં રુચિવાળા, સારા
 વિચારનું સેવન કરનારા, સદાચારી ને પોતાના તથા પોતાના કુટુંબમાં
 માણસોનાં શરીરોનું આરોગ્ય જાળવનારા થવું જોઈએ.

આજસથી આજસુકું-શરીર, ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણ જગડે છે,
 તથા તેનો વ્યવહાર પણ જગડે છે. આજસુ પોતાના મહામૂલ્યવાળા
 મનુષ્યતા મનુષ્યજીવનના સમયને નિર્રથક વ્યતીત કરે છે. ઉદ્યોગી રહે-
 વાથી મનુષ્યનાં શરીરાદિ બહુધા સારાં રહે છે, માટે પ્રત્યેક બ્રાહ્મણે
 પોતાના અભ્યુદયમાટે સમયનો ધણીમાં ધણી સાવધાનતાથી સંરૂપ-
 યોગ કરવો જોઈએ. જે શુભવિચાર ને જે શુભપ્રવૃત્તિ પોતાને અને
 અન્યને લાભ કરનારી હોય એવા શુભવિચારમાં ને એવી શુભ-
 પ્રવૃત્તિમાં તેણે પોતાના સમયનો વ્યવસ્થાપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
 જે પ્રત્યેક બ્રાહ્મણ ઉદ્યોગી રહે તો તે અવશ્ય વિદ્યા, ધન, પ્રતિષ્ઠા
 ને આરોગ્યનો લાભ પ્રાપ્ત કરી વ્યવહારમાં સુખી રહી શકે. ધર્મમાં

શ્રદ્ધાગણો આદ્યણુ ઉદ્યોગી રહેવાથી સ્વર્ગ, ક્રમમોક્ષ, (પોતાના ઇષ્ટ-દેવના લોકની પ્રાપ્તિ કર્યા પછી થનારી મુક્તિ,) ને સદ્યોમોક્ષ (વર્તમાન જન્મમાંજ મુક્તિ) પણ મેળવી શકે. આગસને મોટામાં મોટો ભયંકર શત્રુ ગણીને તેનાથી ઘણામાં ઘણું દૂર રહેવા ને પરમોપકારક ઉદ્યોગનું પરમાદરથી સેવન કરવા ઘણામાં ઘણી સાવધાનતા પ્રત્યેક સુખેચ્છુ આદ્યણુ રાખવી જોઈએ.

પ્રમાદ એટલે સ્વકર્તવ્યનું વિસ્મરણ વા ગાફલપણું એ પણ આદ્યણુનો મોટો શત્રુ છે, માટે પ્રત્યેક સુખેચ્છુ આદ્યણુ નાનામોટા પ્રત્યેક કામમાં સાવધાનતા એટલે જાગ્રતિ રાખીને વર્તવાનો સ્વભાવ પાડવો જોઈએ. સુખી થવાની ઇચ્છા રાખવી ને પ્રમાદી રહેવું એ કેમ જની શકે ? માટે જેને સુખી થવાની ઇચ્છા હોય તેણે તો દુઃખ આપનાર પ્રમાદને સાવધાનતાવડે દૂરજ કરવો જોઈએ.

સુખેચ્છુ આદ્યણુ શુભકર્મને શીઘ્ર કરવાનો સ્વભાવ પાડી દીધે-સૂતતાનો એટલે શુભકર્મને તુરત નહિ કરતાં ધાલી મૂકવાતા હૃષ્ટ સ્વભાવનો પણ પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. વળી તેણે પોતાના પ્રત્યેક કામમાં જ્યારેથી વર્તવાનો સ્વભાવ રાખવો જોઈએ, કે જ્યાં પોતાને પ્રાપ્ત થયેલાં સર્વ કામોમાં સુખપૂર્વક પહોંચી શકાય, ને કોઈ અગત્યનું કામ બાકી ન રહી જાય.

પ્રામાણિકતા એ આદ્યણુનું ઉત્તમ ગુણ છે. પ્રત્યેક આદ્યણુ અસત્ય, દગાઈ ને વિશ્વાસઘાતનો ત્યાગ સેવનારો ને પ્રામાણિક હોવો જોઈએ. પ્રામાણિકતાથી તે અન્યના વિશ્વાસનું પાત્ર થાય છે, સજ્જનો-થી તે માન મેળવવા બાગ્યશાલી થાય છે, ને વ્યવહારમાં પણ તે મન્દાન્ધાદિવડે સુખી રહી શકે છે.

સહનશીલતાવિના પણ આદ્યણુપણું શોભતું નથી. અથબ પ્રા-

રખના હૃદયથી પ્રાપ્ત થયેલા કોઈ પણ પ્રકારના દુઃખને તેણે ચિંતા ને વિલાપ નહિ કરતાં પ્રસન્નતાથી સહન કરતાં શીખતું જોઈએ સહન-શીલતા રાખ્યાં વિના કોઈ પણ મનુષ્યથી આ જગતમાં સુખપૂર્વક રહી શકાતું નથી, ને પોતાનું કોઈ પણ કામ યથાયોગ્ય કરી શકાતું નથી, એમ સમજી પ્રત્યેક બ્રાહ્મણે આવી પડેલા દુઃખની વેલાએ ધૈર્ય વા સહનશીલતા રાખવી જોઈએ. પ્રાપ્ત દુઃખની નિવૃત્તિ કરવાના યોગ્ય ઉપાયો કરતાં અડચણ નહિ, પણ દુઃખની પ્રાપ્તિના સમયમાં નિરર્થક ચિંતા ને વિલાપ કર્યાં કરવાનો સ્વભાવ રાખવો એ કોઈ પણ બ્રાહ્મણ-ને શોભા આપનાર નથી.

ધર્મશાસ્ત્ર બ્રાહ્મણને સર્વ પ્રાણીઓના મિત્રરૂપે વર્ણવે છે, માટે બ્રાહ્મણે સર્વ પ્રાણીઓના ઉપર ઉપકાર કરવાના સ્વભાવવાળા, સર્વ પ્રાણીઓના ઉપર ક્ષમાવાળા, ઉદારતાવાળા ને દયાલુ રહેવું જોઈએ. અન્યને અપકાર કરી સ્વાર્થ સાધવાની વૃત્તિ, ક્રોધ, વૈર, કુસંપ, કૃપણ-તા તે નિર્દયતા એ દોષો બ્રાહ્મણોમાં નજ જોઈએ.

વેદવ્યવહારાનુસાર બ્રાહ્મણે વિરાડ્ભગવાનના મુખરૂપ ગણતા હોવા-થી તેમનું હૃદય ને મુખ સદ્વિદ્યાવડે અલંકૃત હોવાં જોઈએ. અપરા કે પરા વિદ્યાની-વા તે ખંને પ્રકારની વિદ્યાની પ્રાપ્તિ કરવા બ્રાહ્મણોએ પોતાનાથી થઈ શકે તેટલો યોગ્ય પ્રયત્ન સર્વદા કરવો જોઈએ. બ્રાહ્મણ-શરીર વિદ્યાવિના શોભતું નથી. બ્રાહ્મણે અવશ્ય વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ માટેજ શ્રુતિસ્મૃતિમાં બ્રાહ્મણને નિત્ય સ્વાધ્યાય કરવાની આજ્ઞા કરી છે. પોતાની ગર્ભે તેવી સ્થિતિ હોય તોપણ બ્રાહ્મણે કોઈ પણ ઉપાયે થોડીધણી વિદ્યા સદામહ રાખીને અવશ્ય પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. તમાકુ ચાવવામાં, તમાકુ પીવામાં, કે ખીજાં કોઈ દુર્વસતે-માં જેને રુચિ રહે, ને અબ્યુદય તથા નિઃશ્રેયસમાં જોડનારી વિદ્યા-માં રુચિ ન રહે તેને શાસ્ત્રદષ્ટિએ બ્રાહ્મણ શી રીતે કહી શકાય ?

શુભવિચારના સેવનવડે ને સદાચારના પાલનવડે આંતર અન્ય પર્યાયી ઉત્તમ ગણાય છે, ને તે વડેજ તેની અન્ય વર્ણોથી ભિન્નતા જણાઇ આવે છે. શુભવિચાર ને સદાચાર એ દૈવીગુણો છે, ને તે બે દૈવીગુણોવડે પ્રત્યેક આત્મણુ સુશોભિત હોવો જોઇએ. એ બે શુભ ગુણોવડેજ તે આ લોકમાં સુખી રહી શકે છે, ને પરલોકમાં ઉત્તમ સુખ મેળવી શકે છે. જ્યોત્સના મહિન વિચારોનું ને મહિન આચારોનું સેવન કરે છે તેઓ શાસ્ત્રીયદષ્ટિએ આત્મણુ કહી શકાય નહિ.

સાત્ત્વિક ને પરિમિત આહારવડે પ્રત્યેક આત્મણુ પોતાનું શરીર સ્વસ્થ રાખવું જોઇએ. રાજસી તામસી આહારના સેવનથી ને અત્યાહારથી તેણે ખનને પ્રયત્ને દૂર રહેવું જોઇએ. દુરાચારના, અયોગ્ય આહારના, ને અપરિમિત આહારના સેવનવડે પોતાના શરીરને રોગવાળું કરવું એ શારીરિક અપરાધ છે, ને તેવો શારીરિક અપરાધ પ્રત્યેક આત્મણુ ન કરવો જોઇએ.

જો ઉપર કહેલા શુભગુણોનું ને સ્વધર્મનું માહાત્મ્ય સમજી પ્રત્યેક ઉદીચ્ય આત્મણુ યોગ્ય રીતે વર્તવા લાગે, તે વર્તમાનમાં ઉદીચ્ય જ્ઞાતિના કેટલાક ભાગમાં જે કેટલાક દોષો પ્રતીત થાય છે તે અનાયાસે દૂર થઇ જાય, ને આ જ્ઞાતિનો મોટો ભાગ પોતાની પ્રાચીન મહત્તાનો અનુભવ કરવા ભાગ્યશાલી થાય.

પ્રત્યેક ઉદીચ્ય આત્મણુ જો પોતાના આત્મધર્મનું માહાત્મ્ય સમજી તેજ પ્રમાણે વર્તવા લાગશે તો તે પોતાની કન્યાનો વિક્ષ્પ દ્રવ્યની લાલસાને વશ થઇને નહિજ કરે. તે સમજશે કે કસાઇ પશુઓને મારીને તેનું માંસ વેચે છે, ને હું મારી જીવતી પુત્રીને તેના ભાવિ દુઃખનો વિચાર કર્યા વિના દ્રવ્ય લઇને વેદને, રોગીને કે બ્યસતીને આપું તો હું કસાઇના કરતાં પણ નીચ કહેજા. તે સામ-

સામે વિવાહ કરીને કે ત્રેખડાં કરીને પણ સગાંઓમાં કોણે વધારવાને કે અન્યના ઉપહાસનું પાત્ર થવાને નહિ ઇચ્છે. એવો સમગ્ર બ્રાહ્મણ દ્રવ્યની લાલસાને વશ થઈ અયોગ્ય કન્યા પોતાના પુત્રનું જીવન બગાડવામાટે તેને પરણાવવાને પણ નહિ ઇચ્છે, અને યોગ્યતાવાળા વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ અત્યુભ પ્રારબ્ધના ઉદયથી જે વિદ્યુર થશે તો તે પોતાનું શેષ જીવન પોતાના આત્માને ઉદ્ધાર કરવામાં ગાળવાનો વિચાર કરશે, પણ નાની બાલિકાસાથે લગ્ન કરી પુનઃ કિશોરાવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા નહિ ઇચ્છે. આવી રીતે યોગ્ય બ્રાહ્મણપણું પ્રાપ્ત કરવાથી કન્યાવિક્રય, કન્યાનાં સાટાંપાટાં, ત્રેખડાં, વરવિક્રય, વૃદ્ધવિવાહ, કુલીનોએ અસાધારણ પ્રયોજનવિના ધણી સ્ત્રીઓ પરણવી, ને પરણેલી સ્ત્રીઓને કાઢી મૂકવી એ દોષો અનાયાસે બંધ થવા માંડશે. અને પોતાના પુત્રનું ને પુત્રીનું હિત ઇચ્છીને તેમને કિશોરાવસ્થાની સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ થયા વિના અર્થાત્ પુત્રને સોળમા વર્ષપહેલાં ને પુત્રીને અગીઆરમા વર્ષપહેલાં પરણાવશે નહિ, પુત્રનું વેશવાળ પુત્રના વયકરતાં છ વા સાત વર્ષે નાની કન્યાની સાથે કરશે, ને તેમને યુવાવસ્થાની પ્રાપ્તિ થયાપહેલાં બ્યવહારમાં પાડવાથી પંછું દૂર રહેશે. આમ થવાથી બાલલગ્ન ને અકલે સંસાર માંડવાની રીત પણ દૂર થઈ જશે.

ઉદીચ્ચગાતિમાં સ્વધર્મપાલન, શુભગુણોનું સેવન, ને વિદ્યાનું વ્યસન વધવાથી વિધવાઓ પોતાનું જીવન પવિત્ર ને સુખમય સ્થિતિમાં ગાળવા લાગશે, ને તેમનાં સાસરીઆં, પીયરીઆં ને ગાતિનાં માણસો તેમના બહુ માનની ને દયાની દૃષ્ટિથી જેવા લાગશે, તેમની આજીવિકા સુખપૂર્વક ચાલે એવા ઉપાયો તે યોજવા લાગશે, અને તેમનાં કષ્ટો ઓછાં કરવાનો પ્રત્યેક પ્રકારનો યોગ્ય પ્રયત્ન તેઓ કરશે.

સ્વધર્મપાલન, શુભગુણોનું સેવન, ને વિદ્યાની ઉપાસના કરનાર બ્રાહ્મણપર પરમાત્માનો અનુગ્રહ અવશ્ય થાય છે, તેથી તેને પોતાની

આજીવિકા ચલાવવા કોઈ પણ પ્રકારનો હક્કો ધધો કરવો પડતો નથી, પણ તેને પ્રતિષ્ઠાપૂર્વક આજીવિકા ચલાવવાની અનુકૂલતા પરમાત્મા કરી આપે છે.

જ્યારે ઉદીચ્યગાતિનો મોટો ભાગ સ્વધર્માનુસંગી, શુભશુભાનુસંગી ને સદ્વિદ્યાનુસંગી થશે ત્યારે તે પોતાનાં મરણ્ય આમેલાં સર્ગાઓની પછવાડે માત્ર શાસ્ત્રીયરીતે કરાચોગ્ય શ્રાદ્ધ ને દાન કરશે, પણ શ્રાદ્ધના નિમિત્તે ગાતિ જમાવવાનો હોળ કરવા નહિ ઇચ્છે. જો તેની દ્રવ્યસંબંધમાં સારી સ્થિતિ હશે તો તે સ્વગાતિના અનાથ ને દીન વિદ્યાર્થીઓને, અશક્તોને તથા દીન ને સદાચારી રિધવાઓને સામર્થ્ય પ્રમાણે સાહાય્ય કરવામાં દ્રવ્ય વાપરશે. જો તેને સ્વગાતિમાં લાણું કરવાની ઇચ્છા થશે તો તે ગાતિનું હિત સધાય એવાં ઉપયોગી પુસ્તકોનું લાણું કરશે, વાસણોનું લાણું કરવા નહિ ઇચ્છે. વળી તે લગ્નમાં ને સીમંતમાં પણ વધારે પડતું અશાસ્ત્રીય ખર્ચ નહિ કરે, પણ ઉપયોગપૂરતું શાસ્ત્રીય ખર્ચજ કરશે.

શુભવિચારવડે ને સદાચારવડે જમણે પોતાનાં અંતઃકરણોની ચોખ્ખતામાં વધારો કર્યો છે એવા આદ્યશો ને વદશની સેવા પરિણામ બિચારીને ચારે વર્ણોનું પરિણામે હિત થાય એવી રીતે કરશે. વર્ણબર્મનો ઉચ્છેદ કરીને કે અંતે વર્ણોમાં દ્વેષ ને વૈર વધે, ને પરિણામે આચારભ્રષ્ટ જવામ એવી રીતે તે દેશની સેવા કરવાને કે અંત્યગાદિનો અશાસ્ત્રીયરીતે ઉદ્ધાર કરવાને નહિ ઇચ્છે, પણ વર્ણધર્મની મર્યાદાનું આદાત્મ્ય સમજાવ, વર્ણધર્મનું પરિપાલન થાય, ને કમથી અંત્યગાદિની ચોખ્ખરીતે નિર્દોષ ઉત્પતિ થાય એવી શાસ્ત્રીયરીતે તે દેશની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરશે.

હે ઉદીચ્યબંધુઓ ! આ સર્વ વાતો તમારા જાણવાબહાર હોવા સંભવ નથી, તથા આ તમારી આગળ હમણાં નહું કહું છે એમ

માનવાને પણ કારણ નથી, પરંતુ આ જાણેલું આપણે સર્વેએ સત્ય માની શુદ્ધભાવથી ને સદાચલથી તેને આચરણમાં મૂકવું જોઈએ. જ્યારે આપણે તે સર્વ આચરણમાં મૂકશું ત્યારેજ આપણે આપણો ને આપણી જાતિનો અબ્યુઝ કરી શકીશું, ને ત્યારેજ આપણે નિઃશ્રેયસનો મહાલાભ મેળવવા પરમભાગ્યશાલી થઈશું.

બંધુઓ! તમે આપણા પ્રાચીન પૂર્વપુરુષોનું-ઋષિમુનિઓનું-આદરપૂર્વક સંભરણ કરો. સ્વધર્મપાલન, શુભચર્યોનું સેવન, ને સદ્વિદ્યાની પ્રાપ્તિવડે તેમણે તે વેલા જે મહત્તા પ્રાપ્ત કરી હતી તેનો તમે સ્વસ્થ મનથી ગંભીરપણે વિચાર કરો. તેઓનાં પવિત્ર ચરણોમાં તે વેલાના મહારાજઓ, રાજાઓ ને શ્રીમંતો પોતાનાં મસ્તકોને દીનભાવે ભાવપૂર્વક નમાવતા હતા, ને તેમનાં પવિત્ર ચરણોની નીચેની રજ પોતાના મસ્તકપર મૂકી પોતાને કૃતાર્થ માનતા હતા. આપણે તેઓના જ વંશજો છીએ, છતાં વર્તમાનમાં આપણામાંના ઘણા બંધુઓની કેવી જેદ હિપ્તમવનારી રીતિ છે તે જુઓ. પ્રિય બંધુઓ! આપણે આપણાં હૃદયોને વિશેષ પવિત્ર, વિશેષ શ્રદ્ધાવાળાં, વિશેષ જાગૃતિવાળાં, ને વિશેષ કર્તવ્યનિષ્ઠાવાળાં કરવાં જોઈએ. એમ કયાં છતાં આરંભમાં આપણને કાંઈ પણ લાભ ન જણાય તોપણ આપણે તેથી કંટાળવું અથવા મુંઝાવું ન જોઈએ. જે આપણે આપણો શુભ પ્રયત્ન પરમોત્સાહથી સતત શાલુ રાખીશું તો આપણે અવશ્ય આપણા ઇચ્છિતને પ્રાપ્ત કરી શકીશું, અર્થાત આપણે ને જાતિજનો સર્વ પ્રકારે સુખી થઈશું.

હે સમાજમાં ભાગ લેનારા ઉદ્યમીબંધુઓ! આપણા સમાજના નિયમોમાં જણાવેલા સમાજના આઠ હેતુઓને હજી આપણે પૂરેપૂરા સફલ કરી શક્યા નથી તે તમે જાણો છો. તે હેતુઓને સફલ કરવા આપણે સૌએ ધણામાં ધણો સંપ રાખીને, ખની શકે તેટલો યોગ્ય શ્રમ ઉત્સાહપૂર્વક લઈને, તથા પોતાના સમયનો ને સ્વાર્થનો

આપી શકાય તેટલો ભોગ પ્રસન્નતાથી આપીને, સતત ઉત્સાહ પ્રયત્ન કર્યા કરવો જોઈએ. આપણે પ્રત્યેક ધણીમાં કર્તવ્યનિષ્ઠ થવું જોઈએ. આપણા ખીજાં કર્તવ્યોની પેઠે સમતા કામને પણ આપણે આપણું કર્તવ્ય માનવું જોઈએ, ને અહિંજ નહિ, પણ ઘેર જામને પણ તે કર્તવ્યને સ્મરણમાં રાખી યથાશક્તિ કરતા રહેવું જોઈએ. બ્યવસ્થાપકમંડલના ધણી સમાજના હેતુઓને સફલ કરવા પોતાને ઘેર ગયા પછી કાંઈ પ્રયત્ન કરતા હોય એમ જણાતું નથી, માટે હવે તેમ નજ થવું જોઈએ. જેમનાથી સમાજનું કામ નિયમિતરીતે નજ થઈ શકે તે હોય તેમણે સભ્ય થવાની સ્પષ્ટ શબ્દોમાં યોગ્ય વેલાએ નાજ પાડવા તે વધારે સારું, કે જોથી તે વેલા ખીજી યોગ્ય ગોઠવણ થઈ શકે, ને તે કામ કરવાની જેમની પ્રસન્નતા ને યોગ્યતા હોય તેમણે તે કામ કરવાનું એવી વેલાએ માથે લેવું, કે જોથી તેમને તે વેલાએ તે જગ્યાએ નીમી શકાય. સમયનો વિચાર કરી સૌએ ઉઘોગી ને ઉત્સાહી રહી સમાજના હેતુઓને સફલ કરવા પ્રયત્ન કરવાનો છે. સમાજનાં મંડાળ વધારવાને, વિદ્યાર્થીલવનનું મકાન બંધાવવાને, યોગ્ય શાક્ષાઓ ઉઘાડવાને, તથા સમાજના અન્ય હેતુઓને સફલ કરવામાં પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે કે.ષ પણ પ્રકારનું સાહાય્ય પ્રસન્નતાપૂર્વક કરવાને પ્રત્યેક ઉદ્યમ્યબંધુએ યથાશક્તિ શ્રમ કરવો જોઈએ. સમજી વૃદ્ધોએ શુવાનોને યોગ્ય માર્ગ બતાવવો જોઈએ, ને ઉત્સાહી શુવાનોએ તેને અનુસરવા યોગ્ય યત્ન કરવો જોઈએ. સર્વ ઉદ્યમ્યબંધુઓના હૃદયમાં વિરાજી રહેલા પરમકરુણાલુ પ્રભુ સૌ બંધુઓને ગતિહિતનાં કર્તવ્યમાં ઉત્સાહ પૂર્વક જોડાવાનું તથા તેમાં સતત સ્થિર રહેવાનું પવિત્ર બલ આપે એવી તેઓશ્રીને વારંવાર બહુપ્રેમ ને અતિવિનમ્રથી પ્રાર્થના કરી હવે ચિત્તવૃત્તિ ને વાણી આ કાર્યથી વિરામ પામે છે. સ્.

